光緒山西通志

學制略上　略五之一　山西通志弟

賜進士出身頭品頂戴兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫山西提督學務臣張煦奉

旨監修

庠序校虞夏殷之學也而孟子所述與禮經或異世儒疑爲不知周制國學爲大學所謂三代共之者也其小學若黨庠若州序若鄉校則兼用三代之制教由近始故習稱庠序地統於鄉又通謂之鄉校也自庠序之義不明後之建國者類皆詳太學而略於郡縣人材遂不盡出於學校則明倫修教之無其基矣山右虞夏之故都也其有學旣最古今府州縣之學又皆古之鄉學也其爲制亦甚備

國家文治覃敷崇儒重道城邑所在黌宇相望以至京旗駐防解池商籍廢省之四鄉寥荒之七廳莫不建之師儒而沐

以禮義蓋教胄用爲釋菜之典讀法飲射賓興之交昔之行
於國學者今且下逮行於鄉學者更無遠弗屆也風化之隆
植乎彬布謹志始釋奠次典學凡禮器樂舞學額學田鄉飲
皆考其儀文條教類次於篇而以書院義學附焉

釋奠 禮器樂舞附

文廟府州廳縣各學並建規制與國子監相仿大成殿中奉
至聖先師孔子以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟
子配兩序爲十二哲位兩廡爲從祀先賢先儒位崇聖祠祀
先師五代及配位從祀位

順治二年定文廟諡爲大成至聖文宣孔子並詳定釋奠
禮每歲以春秋仲月上丁日通行府州縣衛又定朔望行
釋菜禮十四年復至聖先師孔子神位舊稱通行直省各

學　康熙六年頒中和韶樂於太學名樂曲曰平二十五
年以
御書闕里文廟萬世師表匾額頒發直省學宮二十八年頒
御製孔子贊及顏曾思孟四贊於太學兼摹勒頒發直省府州
縣各學
御製序曰蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣
其蘊有行道之聖得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲此
正學所以常明人心所以不泯也粵稽往緒仰溯前徽堯舜
禹湯文武達而在上兼君師之寄行道之聖人也孔子不得
位窮而在下秉刪述之權明道之聖人也行道者勳業炳於
一朝明道者教思周於百世堯舜文武之後不有孔子則學
術紛淆仁義湮塞斯道之失傳也久矣後之人欲探二帝三

王之心法以爲治國平天下之準其奚所取衷焉然則孔子爲萬古一人也審矣朕巡省東國謁祀闕里景企滋深敬摛筆而爲之贊曰淸濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行著習察舍道莫由惟皇建極惟后綏猷作君作師垂統萬古曰維堯舜禹湯文武五百餘歲至聖挺生金聲玉振集厥大成序書刪詩定禮正樂既窮象繫亦嚴筆削上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經百家紛紜殊途異趣日月無踰羹牆可晤孔子之道惟中與庸此心此理千古所同孔子之德仁義中正秉彝之好根本天性庶幾夙夜勖哉令圖溯源洙泗景躅唐虞載歷庭除式觀禮器摛筆仰贊心焉遐企百世而上以聖爲師非師夫子惟師於道統天御世惟道爲寶泰山巖巖東海泱泱牆高萬仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其徑

不違人克念作聖顏子贊曰聖道早聞天資獨粹博文約禮不遷不貳一善服膺萬德來萃能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用舍行藏王佐之器曾子贊曰洙泗之傳曾以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民止善爲期格致誠正均平以推至德要道百行所基纘承統緒修明訓辭子思子贊曰於穆天命道之大原靜養動察庸德庸言以育萬物以贊乾坤九經之重大法是存篤恭慎獨成德之門卷之藏密擴之無垠孟子贊曰哲人既萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨闡知言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇並垂六藝孔學攸傳禹功作配二十六年修文廟禮制樂器令天下學宮擇鄉郡俊秀習佾舞二十九年議準文武官軍民一等經過文廟下馬四十九年定直省府州縣致祭先師凡

同城大小試官均照例入廟行禮五十一年以先賢朱子
升配大成殿十哲之次五十四年以宋儒范仲淹從祀
雍正元年議定自啟聖公以上至木金父凡五代並追封
爲王爵啟聖祠更名爲崇聖祠通行直省府州縣一體遵
行頒文廟崇祀先儒位次及祭器祭品樂器圖於天下學
宮二年令各省修理文廟學宮增定從祀諸賢議定宜復
祀者六人林放蘧瑗秦冉顏何鄭康成范甯並明嘉靖九年黜正祀典改祀於鄉者增祀者二十人縣亶牧皮樂正子公都子萬章公
孫丑諸葛亮尹焞魏了翁黃幹陳湻何基王柏趙復金履
祥許謙陳澔羅欽順蔡清陸隴其入崇聖祠者一人張迪
御書生民未有匾額懸大成殿並頒發直省學宮又
詔避至聖諱改用邱字讀爲期音五年定八月二十七日先師

聖誕致齋一日不理刑名禁止屠宰六年二月仲丁

上詣太學釋奠

御製詩一章勒碑國學并頒發直省學

扶植綱常百代陳天將夫子覺斯民帝王師法咸隆治兆庶

遵由臻至治道統常垂今與古文明共仰聖而神功能溯自

生民後地闢天開第一人十一年

命直省肅修文廟祀典各省督撫查明所屬若有因荒減費之

州縣即於存公銀內撥補以足原額　乾隆三年以元儒

吳澄從祀

御書與天地參匾額並氣備四時與天地鬼神日月合其德教

垂萬世繼堯舜禹湯文武作之師對聯懸掛國子監大成殿

兼摹勒頒發直省學宮升先賢有子配享位於大成殿供

於先賢卜子之次移朱子神位於西在先賢顓孫子之次

號十二哲六年議準從祀先賢神位次序以太學成式通

行直省府州縣遵照書題按東西先後次序安設八年改

定文廟樂章頒曲阜及各省學宮舊六和改用六平辭爲尚書張照撰擬

嘉慶元年

御書聖集大成匾額頒發直省學宮　道光元年

御書聖協時中匾額頒發直省學宮二年以明儒劉宗周從祀

三年以原任禮部尚書湯斌從祀五年以明儒黃道周從

祀六年以唐臣陸贄明儒呂坤從祀八年以明儒孫奇逢

從祀二十三年以宋臣文天祥從祀二十九年以宋儒謝

良佐從祀　咸豐元年

御書德齊幬載匾額頒發直省學宮以宋臣李綱從祀二年以

宋臣韓琦從祀七年以鄭大夫公孫僑從祀位東廡第一移蘧瑗爲西廡第一位又以孔子兄孟皮從祀崇聖祠九年以宋臣陸秀夫從祀十年以明儒曹端從祀　同治二年

御書聖神天縱匾額頒發直省學宮以漢儒毛亨明臣方孝孺呂柟從祀三年議定文廟從祀位次爲圖頒發直省以宋儒袁燮及先儒陸世儀從祀十二年以先儒張履祥從祀

光緒元年

御書斯文在茲匾額頒發直省學宮二年以漢儒許慎從祀三年以漢河間獻王劉德從祀五年以原任禮部尚書張伯行從祀六年以宋儒輔廣從祀

四配位次　復聖顏子述聖子思子東位西向　宗聖曾

子亞聖孟子西位東向

兩序位次　先賢閔子諱損字子騫魯人冉子諱雍字仲弓魯人端木子

諱賜字子貢衛人仲子諱由字子路一字季路魯卞人卜子諱商字子夏衛人有子諱若字子

若史記作子有魯人皆東序西向　先賢冉子諱耕字伯牛白水蒼頡碑作百牛魯人

宰子諱予字子我魯人冉子諱求字有魯人言子諱偃字子游石經作斿檀弓注子別字叔氏魯

人顓孫子諱師字子張陳人朱子諱熹字元晦一字伯晦宋徽州婺源人謚曰文贈大中大夫寶

謨閣直學士寶慶二年贈太師封信國公紹定三年改封徽國公皆西序東向

東廡先賢位次　公孫僑字子產鄭人林放字子邱魯人或曰孔子門人原西廡

同治二年移東廡原憲字子思宋人鄭康成作魯人南宮适字子容家語作縚史記作括又稱南

宮敬叔魯人商瞿字子木魯人漆雕開字子若史記作子開白水碑作子修魯人一作蔡人司

馬耕字子牛家語作司馬犂耕宋人梁鱣或作鱣字叔魚齊人冉孺字子魯家語作儒字子魚魯人作

伯虔字子晳魯人冉季字子產或作冉季產魯人漆雕徒父字子有魯人漆雕哆

一作傷字子斂魯人
公西赤字子華魯人
任不齊字子選楚人
公良孺家語作儒字子正陳人
公肩定家語作公肩字子仲魯人
鄡單或作鄔字子家魯人盧殿閒及徐廣皆云齊人
罕父黑今本家語作宰父黑字子黑魯人
榮旂家語作祁字子旗魯人
左人郢家語作左郢字子行史記云字行魯人通志略曰左人以官爲姓也
鄭國字子徒魯人家語作薛邦字子從
原亢字子籍魯人
廉絜家語作絜字子庸衛人古史作齊人
叔仲會文翁圖作噲字子期魯人
公西輿如字子上史記家語作公西輿界人
邽巽字子斂魯人
陳亢字子亢一字子禽魯人
琴張字子開衛人
步叔乘家語作秦字子輿齊人
秦非字子之魯人
顏噲字子聲魯人
顏何字冉魯人
縣亶字子象魯人
樂正克字子敖魯人孟子弟子
萬章孟子弟子
周敦頤字茂叔宋道州人歷官虞部郎中知南康軍世稱濂溪先生謚曰元
程顥字伯淳宋河南洛陽人登進士第累官太子中允監察御史謚曰純
邵雍字堯夫宋范陽人後徙河南自號安樂先生嘉祐熙甯間大臣屢薦不起卒贈祕書省著作郎元祐元年謚康節

西廡先賢位次

遽瑗字伯玉淮南子作璩呂覽諡成子衛大夫
澹臺滅明字子

羽武城人原東廡同治二年移西廡宓不齊字子賤魯人公冶長古本家語作萇魯人公晳
哀字季沈魯人高柴字子羔衛人樊須字子遲家語作魯人商澤字子季魯人巫馬
施家語作期字子期陳人鄭康成作魯人顔辛字子柳魯人曹卹字子循蔡人公孫龍
古本家語作寵字子石衛人鄭康成作楚人秦商字丕茲魯人顔商字子精魯人壤駟赤
字子徒家語作穰字子從秦人石作蜀古本家語作石之蜀今本家語作石子蜀字子明秦之成紀人公
夏首字乘家語作守字子乘魯人后處字子里家語作石處字里之齊人闕里志作虔奚容蒧
字子晳家語作奚蒧字子偕一作子楷魯人顔祖字襄家語作顔相又作相字子襄魯人句井疆
字子界魯人秦祖字子南秦人縣成字子祺家語作子横魯人公祖句茲家語作公祖茲
字子之魯人燕伋古本家語作級字子思秦人樂欬家語作樂欣字子聲魯人狄黑字晳之衛
人子蔑忠家語作弗字子蔑孔子兄孟皮之子公西蒧字子止家語作子尙魯人顔之僕
字子叔魯人施之常字子恆魯人申棖家語作繢字子周史記作黨文翁石室圖作堂鄭康成作
績或作儀或作棠字子續魯人左邱明中都人史記作姓左邱魯人楚左史倚相之後秦冉字開魯人

牧皮 黃帝臣力牧之後

公都子 孟子弟子

公孫丑 齊人孟子弟子

張載 宋大梁人字子厚

程頤 字正叔宋河南人舉進士擢崇政殿說書嘉定十三年諡曰正

東廡先儒位次

公羊高 齊人

伏勝 字子賤漢濟南人善治書爲秦博士經秦火後口授尙書二十八篇

毛亨 魯人

孔安國 字子國孔子十一世孫原西廡同治二年移東廡

后蒼 字近君漢東海郯人校書曲臺號所著禮記曰后氏曲臺記其後大戴小戴之學皆原於蒼宣帝時爲博士官至少府

許愼 字叔重召陵人漢和帝時官太尉南閤祭酒作說文解字十五卷凡五百四十部

鄭康成 漢北海高密人官大司農原西廡同治二年移東廡

范甯 字武子晉南陽人爲豫章太守

陸贄 字敬輿唐吳郡嘉興人第進士累遷中書侍郎同平章事卒贈兵部尙書諡曰宣

范仲淹 字希文宋蘇州吳縣人登進士第累遷龍圖閣學士參知政事諡文正封楚國公

歐陽修 字永叔宋廬陵人試南宮第一擢甲科累官太子少師卒贈太子太師諡文忠

司馬光 字君實宋陝州夏縣人中進士甲科累遷尙書左僕射兼門下侍郎卒贈太師封溫國公諡文正原西廡同治二年移東廡

謝良佐 字顯道上蔡人宋進士與游呂楊諸儒受學程門號曰四先生

羅從彥 字仲素宋南劍人晚就特科授博羅主簿稱豫章先生淳祐間賜諡文質

李綱 字伯紀初為福建邵武人後其祖徙居江蘇為無錫人諡文定原西廡同治二年移東廡

張栻 字敬夫宋南劍綿竹人累遷右文殿修撰提舉武夷山沖祐觀學者稱南軒先生嘉泰八年贈諡宣原西廡同治二年移東廡

陸九淵 字子靜宋金谿人登進士第累官知荊門軍諡文安原西廡同治二年移東廡

陳淳 字安卿宋漳州龍溪人授泉州安溪主簿門人稱為北溪先生

眞德秀 字景元後改景希宋建甯浦城人登進士第累遷資政殿學士提舉萬壽觀卒贈銀青光祿大夫諡文忠世稱西山先生原西廡同治二年移東廡

何基 字子恭宋婺州金華人歷被薦不就卒諡文恭原西廡同治二年移東廡

文天祥 字宋瑞又字履善宋吉水人年二十舉進士歷官至右丞相宋末兵敗被執不屈死原西廡同治二年移東廡

趙復 字仁甫元江西德安人

金履祥 字吉父元浙江蘭谿人德祐初授迪功郎史館編校辭不就宋亡後隱居著書世稱仁山先生元至正中賜諡文安原西廡同治二年移東廡

陳澔 字可大宋都昌人宋亡隱居以終世稱雲莊先生原西廡同治二年移東廡

方孝孺 字希古明浙江臨海人

薛瑄 字德溫號敬軒明山西河津人登進士累官禮部侍郎兼翰林院學士入內閣卒贈禮部尚書諡文清原西廡同治二年移東廡

胡居仁 字叔心明江西餘干人絕意仕進築室梅溪山著居業錄萬歷十一年追諡文敬

羅欽順 字允升號整菴明泰和人

登進士第累遷南京太常少卿卒贈太子太保諡文莊

呂柟 字涇野明高陵人諡文簡

劉宗周 字起東明浙江山陰人成進士累官左都御史世稱念臺先生亦稱蕺山先生　國朝乾隆四十一年追諡忠介原西廡同治二年移東廡

孫奇逢 字啟泰號鍾元容城人明萬歷舉於鄉屢徵不起入　國朝以國子監祭酒徵不就世稱夏峰先生原西廡同治二年移東廡

張履祥 字考夫一字念芝桐鄉人

陸隴其 字稼夫　國朝浙江平湖人成進士歷官四川道監察御史乾隆元年　贈內閣學士諡清獻原西廡同治二年移東廡

張伯行 河南儀封人　國朝禮部尚書諡清恪

西廡先儒位次

穀梁赤 一曰淑字元始漢魯人

高堂生 漢書無名稱高堂生魯人

董仲舒 漢廣川人少治春秋孝景時爲博士武帝時歷相江都膠西終於家原東廡同治二年移西廡

劉德 漢河間王諡獻

毛萇 字長公漢河間人

杜子春 字時元緱氏人王莽時隱居不仕卒原東廡同治二年移西廡

諸葛亮 字孔明漢琅邪陽都人相昭烈帝後主封武鄉侯諡忠武原東廡同治二年移西廡

王通 字仲淹隋河東龍門人諡文中原東廡同治二年移西廡

韓愈 字退之唐孟州河陽人舉進士第累遷吏部侍郎卒贈禮部尚書諡文

胡瑗 字翼之宋泰州海陵人累遷太子中允天章閣侍講諡安定後

諡文昭

韓琦 字稚圭安陽人舉進士第累官參知政事諡忠獻原東廡同治二年移西廡

楊時 字中立宋南劍將樂人登進士第歷官工部侍郎龍圖閣直學士號龜山先生諡文靖原東廡同治二年移西廡

尹焞 字彥明一字德充宋洛陽人累官權禮部侍郎兼侍講

胡安國 字康侯宋崇安人登進士第歷官寶文閣學士諡文定

李侗 字原中宋南劍劍浦人世稱延平先生原東廡同治二年移西廡

呂祖謙 字伯恭宋婺州人舉進士歷官著作郎兼國史院編修嘉泰八年賜諡成嘉熙二年改諡忠亮原東廡同治二年移西廡

袁燮 字和叔號絜齋宋鄞縣人諡正獻世稱絜齋先生

黃幹 字直卿宋福建閩縣人歷知漢陽軍安慶府世稱勉齋先生卒諡文肅

輔廣 字漢卿號潛菴宋人

蔡沈 字仲默宋建陽人隱居不仕自號九峰原東廡同治二年移西廡

魏了翁 字華父宋邛州人登進士第累遷福建安撫使卒贈太師諡文靖原東廡同治二年移西廡

王柏 字會之宋浙江金華人諡文憲原東廡同治二年移西廡

陸秀夫 字君實宋江南鹽城人

許衡 字仲平元河內人累官集賢大學士兼國子祭酒世稱魯齋先生大德二年贈司徒諡文正至大二年加贈太傅開府儀同三司封魏國公

吳澄 字幼清宋撫州崇仁人登進士第累官翰林直學士卒贈江西行省左丞臨川郡公諡文正世稱草廬先生原東廡同治二年移西廡

許謙 字益之元浙江

金華人世稱白雲先生賜諡文懿原東廡同治二年移西廡

曹端 字正夫明河南澠池人號月川原東廡同治二年移西廡

陳獻章 字公甫號石齋明廣東新會人領鄉薦不第後被召授翰林院檢討世稱白沙先生萬歷初追諡文恭

蔡清 字介夫號虛齋明福建晉江人成進士累遷江西提學副使萬歷中贈禮部侍郎追諡文莊

王守仁 字伯安明浙江餘姚人登進士歷官兩廣總督學者稱陽明先生隆慶初贈新建伯諡文成原東廡同治二年移西廡

呂坤 字叔簡明河南甯陵人登進士累遷刑部侍郎世稱新吾先生

黃道周 字幼平明福建漳浦人成進士歷官禮部尙書後見唐王拜武英殿大學士世稱石齋先生 國朝乾隆四十一年追諡忠端原東廡同治二年移西廡

陸世儀 號桴亭江南太倉人

湯斌 字孔伯號荊峴又號潛庵 國朝河南睢州人成進士累遷工部尙書乾隆元年 賜諡文正原東廡同治二年移西廡

崇聖祠正位

肇聖王木金父公居中 宋人孔子五世祖

裕聖王祈父公左 或作睪夷父孔子高祖

詒聖王防叔公右 孔子曾祖自宋奔魯嘗爲防邑大夫因號防叔

昌聖王伯夏公次左 孔子祖

啟聖王叔梁公次右 諱紇仕魯爲鄹邑大夫

配位先賢孔氏 諱孟皮孔子兄

顏氏 諱無繇字路顏

子父孔氏諱鯉字伯魚子思子父東位西向　先賢曾氏諱點字子皙曾子父孟孫氏諱激字公宜孟子父西位東向　從祀先儒周氏諱輔成周子父成進士終賀州桂嶺令累贈諫議大夫程氏諱珦字伯溫程子父世居中山後徙河南累遷大中大夫封永年伯蔡氏諱元定字季通建州建陽人蔡沈父學者稱西山先生嘉定三年贈迪功郎謚文節東位西向先儒張氏諱迪張子父仕宋仁宗朝終知涪州朱氏諱松字喬年朱子父登進士歷官司勳吏部郎兼史館校勘西位東向

主制　先師主高二尺三寸七分闊四寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分朱底金書四配主高一尺五寸闊三寸二分厚五分座高四寸長六寸厚二寸八分赤底金書十二哲並兩廡先賢主高一尺四寸闊二寸六分厚五分座高二寸六分長四寸厚二寸赤底墨書兩廡先儒主高一尺三寸四分闊二寸三分厚四分座高二寸六分長

四寸厚二寸赤底疊書崇聖主祀先師配主祀四配從祀

主祀先儒

廟制　街門三間南嚮西爲持敬門一間西嚮大成門五間崇基石闌中三門前後三出陛門內列戟二十有四左右門各一東西列舍各十一門北嚮大成殿七間重檐崇基石闌三出陛正面十有二級東西各十有七級東西廡各十有九間東西列舍各十有一間南嚮西南燎鑪一西北瘞坎一殿北圍垣一重門一西嚮崇聖祠門三間南嚮崇聖殿五間東西廡各三間東南燎鑪一戟門外神廚五間宰牲亭三間井亭一間西嚮西神庫五間致齋所三間更衣亭一間東嚮街門外列木爲柵塗以丹東西街牌坊各一下馬牌各一此太學之制會典不詳直省今案太原府新建之廟大成殿五間兩廡各九間

大成門三間門外爲泮池池中通以橋街門外櫺星門其餘規制略同又案大成殿舊題先師廟大成門舊題廟門並乾隆三十三年改正而題大門爲先師廟云

春秋仲月上丁行釋奠禮朔望行釋菜禮儀節並同太學

陳設　先師位前牛一羊一豕一登一鉶二簠二簋二籩十豆十鑪一鐙二登實大羹鉶實和羹簠實稻粱簋實黍稷籩實形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍　四配位前各羊一豕一鉶二簠二簋二籩八豆八鑪一鐙一籩實無白餅黑餅豆實無脾析豚拍　十二哲位前鉶一簠一簋一籩六豆六東西各羊一豕一鑪一鐙二簠實黍簋實稷籩豆實無芡脯筍菹魚醢　殿中設一案少西北向供祝版其南設一案西向陳禮神制帛九白色香盤四尊三爵二十有七西設一案東向陳禮神制帛八白色香盤三尊二爵二十有四凡牲陳於俎凡帛正位四配異篚十二哲東西

共篚凡尊實酒承以舟疏布冪勺具　東廡二位同案每
位爵一實酒每案簠一簋一籩四豆四無榛菱韭菹醓醢餘同兩序東
廡先賢位前羊二豕二香案一鑪一鐙一先儒位前羊一
豕一香案一鑪一鐙一設案一於南北向陳禮神制帛二色白
香盤二尊三虛爵六俎篚冪勺具西廡陳設同　崇聖
祠正位前各羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八鑪一鐙
二與四配同配位前簠簋各一籩四豆四東西羊豕各一鑪一
鐙二與兩廡同中設一案少西供祝版東設一案陳禮神制帛
五色白香盤五尊四爵十有五西設一案陳禮神制帛四色白
香盤四尊三爵十有二兩廡東二案西一案每位爵一實
酒每案陳設簠簋籩豆羊豕鑪鐙如配位之數各南設一
案陳禮神制帛一色白香盤一尊一虛爵三俎篚冪勺皆具

會典直省祭品如不能具各就其土之所有以類充　設中和部樂於殿外兩階金鎛鐘一編鐘十有六在東玉特磬一編磬十有六在西皆縣以虡業東應鼓一柷一麾一西敔一東西分列琴六瑟四簫六篴六篪四排簫二塤二笙六搏拊二旌二羽籥三十有六直省無金鎛鐘玉特磬餘並同

儀節　直省府州縣皆以歲春秋仲月上丁行釋奠禮省會正獻以總督若巡撫一人主之兩序以道員各一人兩廡以知府同知各一人眂割牲省齊盛以道員各一人糾儀以教授訓導各一人司祝司香司帛司爵司饌引贊通贊引班以學弟子員嫻禮儀者執事在城文武官縣丞千總以上咸與祭崇聖祠同時致祭正獻以督學使者主之若按視他郡則以布政使一人攝分獻以教諭訓導執事

以學弟子員　祭前三日繕祝版分報事乃戒誓設戒牌
於明倫堂南向祭官率各官公服詣堂前通贊贊跪叩與
各官行一跪三叩禮贊讀戒詞鳴鐘鼓戒誓生恭捧戒牌
西向讀曰欽遵令典於某月某日丁某祗行釋奠禮於至
聖先師孔子官員職事人等自今日爲始沐浴更衣散齋
一日各宿別室不飲酒不茹葷不弔喪不問疾不聽音樂
不理刑名致齋一日同宿齋所思神飲食思神居處思神
笑語思神志意思神所樂思神所嗜各宜精白乃心益加
敬謹戒之哉讀畢安原處贊讀誓詞戒誓生恭捧誓牌西
向讀曰國有常憲明神鑒焉讀畢捧牌安原處贊懸戒牌
戒誓生捧牌恭懸贊門外贊給齋牌凡與祭官生領齋牌
訖贊設誓牌戒誓生捧牌置案舁起引導樂鳴鐘鼓設誓

牌於戟門外禮畢以上戒誓儀節　祭前一日有司飭廟戶潔掃殿廡內外蠲滌瘞坎設次於櫺星門內左側建鼓次旁又於櫺星門右偏東向設榜亭一座下馬牌東西二十步外各列一牌當祭禁人來往教官出祭器陳列明倫堂設香案於牲房外地方官偕陳設官恭捧祝版及主祭同祭各官執事生姓名榜行禮位次圖至學宮奉安祝版於祝案詣先師神位前上香行一跪三叩禮退掛榜亭內詣明倫堂監視祭器滌濯畢實籩豆潔尊加勺冪陳設堂上候主祭官親詣省視執事官及襄事各生齊集堂之左右工歌陳樂於堂之前楹樂舞生各具服執籥秉翟齊集堂階下俟演習禮樂主祭官具吉服至明倫堂起省饌豆醴尊引贊贊詣省牲所贊省牲執事者牽牲香案前導以旗仗跪

古肥拴視過純色無有傷損遂牽牲以毛血少許盛於盤
贊復位主祭官復位各官以次序坐贊禮生請演禮樂舞
生請演樂均如正祀演畢主祭官啟行各官隨出以上省習禮牲

儀節　祭日主祭官分獻官陪祭官五鼓各朝服詣廟門外
由櫺星門左右門入文左武右升次序坐執事者報聲鼓鼓初
嚴少遲鼓再嚴贊禮生先入就位各執事生以次俱入序
立東西階下鼓三嚴引贊生引主祭官以下入戟門內就
拜位旁立文在拜位左武在拜位右通贊贊樂舞生登歌
各執樂器舞器按位次立贊執事者各司其事司尊者就
尊所立助獻生分東西陛上進殿左右門各分侍拜次左
右立贊主祭官就位分獻官就位陪祭官就位班齊瘞毛
血助獻生徹毛血盤正視由中門出四配十哲由左右門

出兩廡隨之置於坎贊迎神司樂贊舉迎神樂奏昭平之章辭曰大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷樂作通贊贊上香引贊贊詣盥洗所濯水進巾分獻官各盥洗如儀引贊生引主祭官升東階入殿左門贊詣至聖先師香案前贊跪主祭官跪行一叩禮興贊上香司香跪奉香主祭官上炷香上三瓣香跪行一叩禮興以次詣四配位前跪上香儀同復位引主祭官退降階復位初迎神時引贊生分引東西序分獻官各一人升東西階入殿左右門詣十二哲位前跪上香退降階復位引兩廡分獻官東西各二人分詣先賢先儒位前跪上香退復位均如前儀通贊贊跪叩興主祭官以下行三跪九叩禮興樂止通贊贊奠帛爵行初獻禮

司樂贊舉初獻樂奏宣平之章辭曰予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上丁清酒旣載其香始升樂作司樂舉節舞羽籥之舞引贊生引主祭官贊詣醴尊所司尊者舉冪酌醴詣至聖先師孔子神位前贊跪贊獻帛司帛者跪進篚獻官拱舉授接帛者奠於案贊獻爵司爵者跪進爵獻官拱舉授接爵者奠於墊中行一叩禮興引贊生贊詣讀祝位引主祭官至殿中拜位立贊跪分獻陪祭各官皆跪樂止贊讀祝司祝者跪讀祝辭曰維某年某月日某官某致祭於至聖先師孔子曰惟先師德隆千古道冠百王揭日月以常行自生民所未有屬文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓成恪薦於馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲春秋祇率彝章肅展微忱聿

將祀典以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配

尙饗讀畢奉祝版安於先師位前篚內三叩興退樂作主

祭官以下各官均行三叩禮興引贊引主祭官詣復聖顏

子神位前贊跪獻帛獻爵均如前儀叩首興詣宗聖曾子

神位前如前儀詣述聖子思子神位前如前儀詣亞聖孟

子神位前如前儀其十哲分獻官兩廡分獻官於讀祝後

行分獻禮並如前儀禮畢復位通贊贊行亞獻禮司樂贊

舉亞獻樂奏秩平之章辭曰式禮莫愆升堂再獻響協鼗

鏞誠孚罍甗肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善樂

作舞同初獻引贊生引主祭官升階詣先師位前暨四配

位前奠爵於左如初兩序兩廡分獻畢均復位樂止通贊

生贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏敘平之章辭曰自古

在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天牖民惟聖時若
彝倫攸敘至今木鐸舞同亞獻引主祭官升階奠爵於右
如亞獻儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止文德之舞退
司節在東者進立於東班舞生之首在西者進立於西班
舞生之首舉節朝上分引東西舞生於甬道東西位次序
立通贊生贊飲福受胙引贊生贊請飲福受胙位引主祭
官由左門入至拜位贊跪贊飲福酒執事者自右捧福酒
跪進主祭官受爵拱舉以授於左捧以興贊受福胙如飲
福之儀贊叩首主祭官三叩興贊復位通贊贊跪主祭官
分獻官暨陪祭官均行一跪三叩禮興通贊贊徹饌司樂
贊舉徹饌樂奏懿平之章辭曰先民有言祭則受福四海
黌宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽

樂作徹饌樂止通贊生贊送神司樂贊舉送神樂奏德平之章辭曰鳧繹峩峩洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀事孔明化我烝民育我膠庠樂作通贊生贊叩興主祭官分獻官暨陪祭官行三跪九叩禮興樂止通贊贊讀祝者捧祝司帛者捧帛司饌者舉饌各詣瘞所讀祝者先跪取祝文司帛者次跪取帛司饌者跪舉饌豆向外立正祀由殿中門出左配左哲由殿左門出右配右哲由殿右門出兩廡各於其門出隨班往瘞所各捧跪於瘞坎之西主祭官避立拜位西旁俟過復位贊望燎詣望燎位引主祭以下各官面瘞坎立贊焚祝帛瘞饌豆瘞畢通贊生贊復位樂止禮畢各官皆退　同時致祭崇聖祠引贊引主祭官入祠垣左門分獻官隨入通贊生贊執事者各司其

導主祭官就位分獻官各就位瘞毛血贊迎神司香捧香盤就各香案前立贊上香引贊生前引並贊詣盥洗所濯水進巾就上香位引主祭官升東階入殿左門贊詣至聖王位前贊跪主祭官跪行一叩禮興贊上香司香跪奉香主祭官上炷香三上瓣香跪行一叩禮興次詣左右正位前跪上香儀同降階復位引贊引分獻官升東西階入殿左右門分詣配位前跪上香如儀降階復位引兩廡分獻官分詣兩廡從位前跪上香復位均如前儀通贊贊跪叩興主祭官分獻官行三跪九叩禮興贊奠帛爵行初獻禮司爵者舉羃酌酒執帛者捧帛執爵者捧爵引贊引主祭官升階贊詣神位前贊跪獻帛獻爵行一叩禮興以次詣左右案前跪奠帛獻爵儀同通贊贊詣讀祝位引主祭官

詣拜位立司祝舉祝版旁跪贊跪主祭官分獻官皆跪贊
讀祝司祝讀祝曰維某年月日某官某致祭於肇聖王裕
聖王詒聖王昌聖王啟聖王曰惟王奕葉鍾祥光開聖緒
盛德之後積久彌昌凡聲教所覃敷率循原而溯本宜肅
明禋之典用申守土之忱茲届仲春秋聿修祀事配以先賢
孔氏先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏尚饗讀
畢通贊贊叩興主祭官分獻官行三跪九叩禮興贊復位
引主祭官出降階復位引贊引正殿分獻官升東西階入
殿左右門詣配位前引兩廡分獻官分詣兩從位前跪奠
帛獻爵興復位均如正獻儀通贊贊行亞獻禮各獻爵於
左行終獻禮各獻爵於右均如前儀贊飲福受胙引主祭
官自祠左門入贊詣飲福受胙位跪飲福醴受福胙如儀

[illegible]叩興復位通贊贊謝胙跪主祭官以下皆跪引贊贊三叩興通贊贊徹饌有司徹饌畢贊送神贊跪主祭官以下皆跪行三跪九叩禮興通贊贊讀祝者捧祝司帛者捧帛司饌者捧饌詣瘞所望燎焚祝帛瘞饌豆如儀復位贊禮畢主祭官以下俱出月朔釋菜學官分班行禮用一獻儀望日行香同

歷代崇祀考漢高十二年冬十一月自淮南過魯以太牢祀孔子後世帝王祀孔子始此平帝元始元年追諡孔子爲褒成宣尼公孔子有諡始此明帝永平二年令郡縣學校皆祀周公孔子牲以太牢郡縣祀孔子始此魏齊王芳正始二年二月帝講論語通五年五月講尚書通七年十二月講禮記通並使太常釋奠以太牢祭孔子於辟雍以顏淵配此國學釋奠以弟子配享之始

晉武帝泰始三年冬十一月詔太學及魯國四時備三

牲祀孔子七年皇太子講孝經通親以太牢祀孔子於太學此皇太子釋奠之始自是皇太子每通一經必親釋奠於太學歷朝亦並舉其禮　宋文帝元嘉二十二年皇太子釋奠於太學樂用登歌釋奠用樂始此孝武帝孝建元年十月詔開建廟制同諸侯之禮　南齊武帝永明三年議釋奠禮設軒縣之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公此釋奠用舞之始　梁武帝天監四年詔建孔子廟　北魏孝文帝遷都洛陽太和十三年詔立孔子廟於京師十六年二月詔改諡宣尼曰文聖尼父北齊之制將講於天子先定經於孔廟講畢以一太牢釋奠尼父配以顏回列軒樂舞六佾行三獻禮皇太子每通一經及新立學必釋奠每歲春秋二仲常行其禮每月旦祭酒領博士以下及諸生拜孔揖顏郡學則於坊內立孔

顏廟博士以下亦每月朔奠此爲春秋釋奠及朔日行禮之始　北周宣帝大象二年追封孔子爲鄒國公立後承襲　隋制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠先師州郡學以春秋仲月釋奠　唐高祖武德二年命有司立周公孔子廟各一所四時致祭仍博求其後當加爵土七年以周公爲先聖孔子配享太宗貞觀二年從房元齡等議以孔子爲先聖配以顏回四年詔州縣學皆作孔子廟十一年尊孔子爲宣父二十一年從許敬宗等議國學釋奠遣國子祭酒爲初獻州縣遣刺史縣令爲祭主國學祭以太牢樂用軒縣六佾之舞登歌一部與大祭祀遇改用仲丁州縣常用上丁無樂祭以少牢此後世國學遣官釋奠之始直省以長官主祭亦始於此高宗永徽中復以周公爲先聖孔子爲先師顏回左邱明以下皆從祀顯

慶二年長孫無忌等言漢魏以來顏回夫子互作先師宣
父周公迭爲先聖貞觀之末親降綸言正夫子爲先聖加
衆儒爲先師而今新令不詳制旨遂違明詔周公制禮作
樂功比帝王所以禹湯文武成王周公爲六君子合同王
者祀之儒宮就享實貶其功仲尼祖述憲章生民以來一
人胡可降茲上哲俯入先師請改令從詔周公仍依別禮
配享武王詔從之乾封元年追贈孔子太師總章元年贈
顏回太子少師曾參太子少保並配享中宗嗣聖七年封
孔子爲隆道公睿宗二十七年詔諡孔子爲文宣王又昔
緣周公南面夫子西坐自今兩京國子監夫子皆南面坐
十哲等東西列侍天下諸州亦準此又顏子亞聖可贈兗
公閔子騫九哲贈侯曾參等六十七賢皆贈伯又敕兩京

及兗州舊宅廟皆改冕服其諸州縣廟宇既小但移南面不必改衣服兩京牲用太牢樂宮縣舞六佾州縣則牲以少牢而無樂　宋太祖建隆四年詔州城置孔子廟五年以國諱改謚孔子曰至聖文宣王徽宗崇寧四年從司業蔣靜言增文宣王冕為十旒服十章執鎮圭廟門立二十四戟並如王者之制又頒祭服制度於州縣令皆以法服行禮　金章宗泰和四年詔州郡無宣聖廟學者並增修之　元成宗大德十一年武宗即位秋七月詔孔子加號大成至聖文宣王遣使闕里祀以太牢仁宗至順元年閏七月詔以齊國公叔梁紇加封為啟聖王魯國太夫人顏氏加封為啟聖王太夫人三年正月詔以亓官氏特封大成至聖文宣王夫人　明太祖洪武二年詔春秋釋奠止

行於曲阜不必天下通祀錢唐伏闕上疏徐程亦上疏皆不報十五年三月始詔天下儒學每歲春秋仲月通祀孔子頒釋奠儀注國學籩豆以十凡府州縣學籩豆以八器物牲牢皆殺於國學其祭以正官行之夏五月南京新建太學成去塑像設木主二十六年頒大成樂於天下郡縣之學於是始皆用樂成祖永樂元年建北京國子監新廟憲宗成化十二年從祭酒周洪謨言詔增籩豆爲十二樂用八佾

歷代從祀考漢明帝十五年帝東巡過魯祀仲尼及七十二弟子此弟子從祀之始靈帝光和元年立鴻都門學畫孔子及七十二弟子像　唐太宗貞觀二十一年詔以左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向

鄭元賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯二十一人代用其書垂於國胄可配享宣父廟堂睿宗太極元年加贈顏回太子太師曾參太子太保元宗開元八年司業李元瓘奏言先聖廟顏子配像當坐四科弟子閔子騫等雖列像廟堂不參享祀請春秋釋奠列二十二賢之上七十子請命有司圖形於壁兼爲立贊詔從之乃以十哲爲坐像悉與祀曾參特爲之像坐亞之圖七十子及二十一賢於廟壁帝以顏子亞聖親製贊言書於石今當朝文士分爲之贊此十哲配祀之始宋太祖建隆元年二月帝幸國子監詔增修祠宇繪先聖先賢先儒像親撰先聖亞聖贊十哲以下命文臣分贊之眞宗大中祥符元年追謚孔子曰元聖文宣王又追封叔梁紇齊國公顏

氏魯國太夫人又追封亓官氏鄆國夫人二年三月頒曲阜廟桓圭一加冕九旒服九章從上公之制五月詔追封顏回兗國公閔損以下九哲封公曾參以下六十二賢皆封侯七月又詔封左邱明以下十九人伯至王肅生前已封蘭陵亭侯加贈爲司空杜預生前已封當陽侯加贈爲司徒神宗熙甯七年禮官議熙甯祀儀十哲皆爲從祀惟州縣釋奠未載請自今二京及諸州春秋釋奠並準熙甯祀儀元豐六年從吏部尚書曾孝寬言孟軻祠廟在鄒未加爵命詔封鄒國公七年從晉州教授陸長愈奏以鄒國公孟子配享設位兗國公之次並從禮部侍郎林希議封荀況揚雄韓愈伯爵以世次先後從祀於左邱明等二十一賢之間自國子監及天下文廟皆塑鄒國公像冠荀況

等像於從祀之列徽宗崇甯元年詔孔鯉魯堂從祀厥有舊祠可特封泗水侯孔伋魯郡實有舊祠可特封沂水侯三年詔以王安石配享孔子廟位鄒國公之次又詔文宣王殿大成爲名大觀二年從通事郎侯孟請繪子思像從祀於左邱明二十四賢之閒四年議禮局言史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有二人家語曰七十二弟子皆升堂入室者按唐會要七十七人而開元禮止七十二人又復去取不一本朝議臣斷以七十二子之說取琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏定后處公肩定顏祖鄡單罕父黑秦商原亢樂欬廉潔唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載在祀典請追贈侯爵使與於祭享詔公夏首等十八人皆爲侯政和三年詔封王安石

爲舒王又封其子雱爲臨川伯從祀五年詔鄒縣孟子廟以樂正子配享公孫丑以下從祀封樂正子利國侯公孫丑以下十七人俱封伯欽宗靖康元年以右諫議大夫楊時言王安石學術之謬詔降王安石依鄭康成例從祀兩廡孝宗淳熙三年洪邁言孟子配食與顏子並其師子思子思之師曾子皆在其下乞改正又趙粹中請削去王安石從祀皆不報四年始詔去王雱從祀畫像理宗寶慶三年特贈朱熹太師追封信國公紹定三年改封徽國公端平二年詔升子思於十哲淳祐元年降御札周敦頤程顥程頤張載朱熹宜列諸從祀乃封周程程張四人伯爵黜王安石從祀景定二年從皇太子奏詔封張栻呂祖謙伯爵並從祀度宗咸淳三年正月降御札以邵雍司馬光列

諸從祀特封雍新安伯二月封曾參郕國公子思沂國公
與顏孟並配享封顓孫師陳公升於十哲又詔以泗水侯
孔鯉列於鄆城侯孔忠之次　金章宗承安二年春丁帝
親釋奠敕先賢先儒舊封公者升為國公侯者升為國侯
郕伯以下皆封侯　元仁宗皇慶二年以宋儒周敦頤程
顥程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書右
丞許衡從祀延祐三年御史中丞趙世延言南北祭禮不
宜有異乃詔以顏曾思孟配享又詔封孟子父激為邾國
公母仉氏為邾國宣獻夫人六年追封周敦頤為道國公
又封遂瑗為內黃侯從祀至順元年閏七月詔以子思加
封沂國述聖公時並封顏子兗國復聖公曾子郕國宗聖
公孟子鄒國亞聖公程顥豫國公程頤洛國公十二月詔

以董仲舒從祀孔子廟位列七十子下三年五月加封顏子父無繇爲杞國公諡文裕母姜氏爲杞國端獻夫人妻戴氏爲兗國貞素夫人順帝至正二十二年八月封楊時吳國公李侗越國公胡安國楚國公蔡沈建國公眞德秀福國公俱贈太師未議從祀十一月追諡朱熹父松曰靖獻改封熹爲齊國公　明太祖洪武二十九年從行人司司副楊砥言退楊雄進董仲舒追封仲舒爲江都伯宣宗宣德三年命禮部考正從祀先賢名位頒示天下英宗正統二年從楊士奇言以胡安國蔡沈眞德秀從祀三年孔顏孟三氏教授裴侃疏言元已封啟聖王創殿於大成殿西祟祀而顏孟之父俱封公惟伯魚子晳仍封侯乞追封公爵偕顏孟父俱配啟聖王殿帝下禮部行之仍議加封

伯魚子晳封號八年從蔣明請追封元儒吳澄臨川郡公
從祀孔廟孝宗宏治九年從大學士徐溥等言封楊時將
樂伯從祀位列司馬光之次世宗嘉靖九年十月大學士
張璁疏請正文廟祀典命禮部會翰林諸臣議璁又作正
孔子廟祀典或問奏之并下禮部速議更正張究徐階王
汝楳等極言其不可帝指爲謬論譴貶之御史黎貫等下
法司按治議爲民於是禮部會諸臣議令兩京國子監及
天下學校於孔子神位題稱至聖先師孔子去王號及大
成文宣之稱改大成殿爲先師廟大成門爲廟門四配稱
復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡
及門弟子皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒某子去
公侯伯爵依南京國子監規制製木主仍擬大小尺寸著

爲定式其塑像盡行屏撤春秋祭祀遵舊制國學用十籩豆以別郊廟之祀樂舞止用六佾凡學別立啟聖祠中祀叔梁紇啟聖公孔氏神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏兩廡以程珦朱松蔡元定從祀俱稱先儒祭祀與文廟同日籩豆牲帛視四配東西配位視十哲從祀先儒視兩廡國學以祭酒主祭南京則以司業從祀申黨卽申棖宜存申棖去申黨公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人俱宜如所論罷祀林放蘧瑗鄭衆盧植鄭康成服虔范甯七人俱宜如所論各祀於鄉后蒼王通歐陽修胡瑗四人俱宜如所論增入從祀十一月奏上詔悉如議行又以行人薛侃言增陸九淵從祀穆宗隆慶五年詔以薛瑄從祀列於呂

孤謙之下神宗萬歷十二年詔以陳獻章胡居仁王守仁
並從祀二十三年詔以周敦頤之父輔成從祀啟聖祠四
十七年詔以宋儒羅從彥李侗從祀莊烈帝崇禎十五年
詔以左邱明改稱先賢並改周程張朱邵六子並稱先賢
位七十子下漢唐諸儒上

右釋奠

附禮器樂舞 並陳設歌樂佾舞各圖

雍正二年

上諭直省府州縣學宮先師廟及祭品等項如應行修葺凡本
籍科甲出身之人及居家之進士舉人生監等平日讀聖賢
之書有飲水思源不忘所自情願捐修者聽不必限數亦不
必勉强制度恭錄

謹案各州縣祭器樂舞多不能備爰稽圖譜詳其
論旨於前期有仿造遵行者

祭器

爵范銅爲之腹爲雷紋饕餮形通高四寸六分深二寸三分兩柱高七分三足相距各一寸五分高二寸

登用銅口爲回紋中爲雷紋柱爲饕餮形足爲垂雲紋蓋上爲星紋中爲垂雲紋口爲回紋通高六寸深二寸口徑四寸九分校圍六寸九分足徑四寸七分蓋高一寸六分徑四寸六分頂高三分

鉶用銅兩耳爲犧形口爲藻紋次回紋腹爲貝紋蓋爲藻紋回紋雷紋上有三峰爲雲紋三足亦爲雲紋高四寸一分深四寸口徑五寸一分底徑三寸三分三足高一寸三分蓋高二寸二分三峰高一寸

簠用銅面爲夔龍紋束爲回紋足爲雲紋兩耳附以夔龍

蓋上有稜四周旁亦附夔龍耳通高四寸六分深二寸一分口縱六寸四分横八寸底縱五寸一分横六寸四分蓋高一寸四分上稜四周縱四寸一分横六寸四分

簠用銅制圜而橢口爲回紋腹爲雲紋束爲黻紋足爲星雲紋兩耳附以夔龍蓋面爲雲紋口爲回紋上有稜四出通高四寸二分深二寸一分口徑七寸二分底徑六寸蓋高一寸八分上稜四出高一寸一分

籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髤以漆紅色通高五寸四分深八分口徑四寸六分足徑四寸蓋高一寸九分頂高四分

豆用銅腹爲垂雲紋回紋校爲波紋金鋄紋足爲黻紋蓋爲波紋回紋頂用綯紐通高五寸五分深二寸口徑四寸

九分校圍二寸足徑四寸七分蓋高二寸二分頂高三分

篚編竹爲之四周髤以漆紅色高五寸縱五寸橫二尺二寸五分足高一寸蓋高一寸七分

俎用木錫裏外髤以漆大成殿正位紅色中匵爲三縱六尺有奇橫三尺二寸四周各銅環二八足有跗通高二尺六寸有奇配位哲位兩廡崇聖祠正位配位兩廡俱紅色中匵爲二加蓋縱三尺九寸橫二尺八寸左右各銅環二六足有跗通高二尺七寸有奇

尊用銅純素兩耳爲犧首形通高八寸六分口徑五寸一分腹圍二尺四寸底徑四寸六分按國子監志尊制有五曰泰尊曰犧尊曰象尊曰山尊曰罍尊曰著尊曰壺尊今惟用著尊

祝版木爲之高九寸廣一尺二寸外黝中質髤以朱漆祝

文墨書白紙黃綠別有小几通高七寸五分廣四寸五分長九寸五分

鐙用銅或以錫或以鐵或臺三足高下視燭大小凡五等紵飾惟宜或用素質

鑪用銅有蓋設龕以倚炷香龕亦用銅

燭臺用銅

奠爵以墊用木容奠三爵

饌盤用木

毛血盤用陶色白

勺以挹酒用錫羃以羃尊用疏布

樂器

麾紅緞為之長五尺四寸六分七釐五毫闊一尺七分八

釐六毫繡雲龍其端飾藍緞長八寸一分繡星雲文中爲日華金篆中和字上下皆綴横木上縱五寸七分六釐鏤雙龍下縱三寸六分四釐五毫鏤山水形皆塗金結紅絨紃銜於龍口懸以朱杠長八尺一寸圍三寸三分杠端飾塗金銅龍長一尺九分三釐五毫曲首向前四寸六分八釐麾高二尺五寸六分闊一尺五寸三分六釐亦以金彔之麾旛二引樂之器舊用一今用二一繪升龍一繪降龍升舉則樂作降舉則樂止

編鐘范銅爲之十六枚同簴應十二正律四倍律陰陽各八以厚薄爲次薄者聲濁厚者聲清紐爲雙龍中爲雲龍紋近脣如滿月者六以受擊形制皆同高七寸四分四釐九毫中徑七寸一分四釐六毫上下徑皆五寸三釐九毫前鐫某年製後各鐫律名簨簴皆塗金通高九尺中横爲

三簨上簴左右刻龍一丈中下二簨俱闊六尺四寸高三寸五分刻朵雲各八下垂金鉤以懸鐘上業鏤雲龍文高七寸四分下業鏤山水形高二寸五分虡高六尺四寸闊四寸一分厚如之承以五朵伏獅高一尺六分下爲趺縱二尺四寸橫一尺高如之趺上垣高三寸鏤山水形上簨脊樹金鸞五味銜五朵流蘇龍首亦如之垂至趺焉黃鐘厚一分五釐九毫重十三觔八兩太簇厚一分七釐七毫重十四觔十五兩七錢姑洗厚一分九釐九毫重十觔十三兩六錢蕤賓厚二分二釐四毫重十八觔十五兩四錢夾則厚二分三釐六毫重十九觔十五兩無射厚二分六釐六毫重二十二觔七兩五錢倍夷則厚一分三釐三毫重十一觔三兩七錢倍無射厚一分四釐九毫重十二觔十兩二錢大呂厚一分六釐八毫重十四觔三兩五錢夾鐘厚一分八釐九毫重十六觔仲呂厚二分一釐三毫重十九觔十一兩三錢林鐘厚二分二釐三毫重十九觔十一兩三錢南呂厚二分五釐六毫重二十一觔五兩三錢應鐘厚二分八釐三毫重二十四觔倍南呂厚一分四釐六毫重十二觔倍應鐘厚一分五釐七毫重十三觔五兩審

制十二律呂加四清聲今主四清聲加四倍聲以倍無射倍應鐘當變宮之位倍夷則倍南呂當下羽之位與無射應鐘相應　編鐘上下懸各八上懸倍夷則倍無射黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射皆陽律也下懸倍南呂倍應鐘大呂夾鐘仲呂林鐘南呂應鐘皆陰律也

黃鐘編鐘制身高九寸五分厚四分八釐衡圍九寸六分徑三寸二分甬圍一尺四寸四分徑四寸八分舞圍徑鉦圍徑鼓圍徑于圍徑俱同甬銑圍一尺八寸徑六寸直省無鎛鐘特磬或以編鐘編磬代之

編磬靈璧石為之十六枚同虡以厚薄應律如編鐘之法兩面繪雲龍形制皆同股修俱七寸二分九釐博俱五寸四分六釐七毫鼓修俱一尺九分三釐五毫博俱三寸六分四釐五毫股側鐫某年製鼓側各鐫律名中穿小孔以紅絨紃懸之上下各八簨虡形制尺寸皆同編鐘惟上簨

左右刻鳳首脊樹金鳳五上業鏤鳳文趺飾卧鳧白羽朱喙黃鐘厚七分二釐九毫大簇厚八分九毫姑洗厚九分一釐蕤賓厚一寸二釐四毫夷則厚一寸七釐八毫無射厚一寸七釐八毫倍夷則厚六分六毫倍無射厚六分八釐二毫大呂厚七分六釐八毫夾鐘厚八分六釐四毫仲呂厚九分七釐二毫林鐘厚一寸六釐四毫南呂厚一寸一分五釐二毫應鐘厚一寸二分九釐六毫倍南呂厚六分四釐八毫倍應鐘厚七分一釐九毫舊制大小厚薄遲加損益今則大小一例但按律呂相生之法而爲之厚薄薄則清厚則濁懸如編鐘之法

黃鐘編磬制鼓長九寸博三寸股博六寸股長四寸五分俱厚一寸鼓長九寸股博六寸鼓博三寸皆三分去一所謂博爲一股爲二鼓爲三也鼓長九寸股博六寸三分去一所謂三分其鼓長去一以爲鼓博也鼓博三寸鼓股之厚俱一寸所謂三分其鼓博以其一爲之厚也下鼓九寸比上股長三分之一所謂倨句一矩有半

也磬形如倨句上下絃折如矩上股六寸

琴合桐梓爲之髹以漆七絃皆朱前廣後狹上圓下方中心虛通長三尺一寸五分九釐額闊五寸一分三毫肩闊五寸八分三釐二毫尾闊四寸三分七釐四毫岳山高四分八釐六毫厚二分四釐三毫龍口闊一寸二分龍池長六寸二分三釐七毫鳳池長二寸五分一釐一毫闊皆六分四釐八毫鳧掌高一寸一分三釐四毫雁足高八分九釐一毫軫七長一寸五分三釐九毫軫池長三寸七分二釐六毫闊五分六釐七毫穿孔以受軫軫末結紅絨紃上出以緒絃繞龍口以繫雁足左四右三絃自岳山至龍口二尺九寸一分六釐徽凡十三飾以蚌岳山焦尾皆以檀髹金几承之紅緞幕舊時宮調一絃爲合二絃爲四三絃爲上四絃爲尺五絃爲工六絃爲六

七絃爲五今以三絃立宮四絃以下爲商徵角羽一二絃
爲倍徵倍羽舊時指法上取泛聲下取散聲中取按聲一
至三用勾四以下用挑今取散彈推六七絃用挑餘用勾
隨歌聲兩奏左中指按七徵右中指勾一絃爲合字左
食指按七徵右中指勾二絃爲四字左大指按七徵半右
食指抹三絃爲一字右大指按七徵左食指挑三絃爲上
字左名指按七徵右中指勾四絃爲尺字左大指按七徵
右食指挑五絃爲工字左大指按七徵半右食指挑六絃
爲凡字左食指按七徵右食指抹六絃爲六字左名指按
七徵右中指剔七絃爲五字此按彈者也左手不按勾一
絃爲合字勾二絃爲四字勾三絃挑四絃爲尺字挑五絃
爲工字挑六絃爲六字此散彈者也裴鶚曰按徵則聲短
祔徵散彈則聲武而長尚應京曰古彈琴與鼓瑟同按馬
柱支絃對徵自雅樂亡無琴爲之制今宜和審中聲律呂
既定亦照鼓瑟之法兩絃並奏一散一按散者其正絃也
而按者其助絃也如散勾一絃爲合字則按九徵挑三絃
以助之散勾二絃爲四字則按九徵挑四絃以助之散勾
三絃爲上字則按十徵挑五絃以助之散挑四絃爲尺字
則按十徵勾二絃以助之散挑五絃爲工字則按十徵勾
三絃以助之散挑六絃爲六字則按十徵勾四絃以助之
二三四五絃疊爲正助惟一絃六絃屬宮
在君位不敢以之作助此散按兼彈者也
瑟浙桐爲之桼以漆二十五絃前廣後狹上圓下方中虛

而高兩端俯通長六尺五寸六分一釐前闊一尺四寸五分八釐足高二寸九分一釐六毫後闊一尺二寸三分九釐三毫足高二寸一分八釐七毫前後梁高闊俱七分二釐九毫越二前方徑四寸三分七釐四毫後上圓下平徑如之下闊五寸一分三毫梁外各穿孔二十五以受絃絃首出前梁外末入後梁外孔從越過至後梁上各於本絃縮之梁內絃長四尺三寸七分四釐中一絃黃外十二絃爲陽均內十二絃爲陰均皆末各設柱以和之梁內繪雲龍前後錦文側爲流雲後端承絃以紅緞繡龍絃孔飾以蚌梁以模槃金座二承之瑟四古制不一今用二十五絃蓋頸瑟也一絃一柱居中一絃爲君位不動其餘柱馬游移不定前其柱則淸後其柱則濁外十二絃爲中聲內十二絃爲淸聲隨歌聲而奏或一手指作或兩手合作俱可一手指作則止用外一至十二內一至四若兩手合作則內外二十四絃俱用右食指

勾之第一絃為合字左食指勾內第一絃為六字右中指食指撮外第二絃第三絃為四字左中指食指撮外第四絃第五絃為一字內絃左手同法右食指勾外第六絃為上字內絃左手同法右中指食指撮外第七絃第八絃為尺字內絃左手同法右中指食指撮外第九絃第十絃為工字內絃左手同法右中指食指撮外第十一絃第十二絃為凡字內絃左手同法推中一絃為君絃居中不勤兩絃張澗皆陰陽老少相配也一二三絃用少配老四五六配絃用老配少若欲稍作指法少配老或可吟而下注老配少或可猱而上綽總欲琴瑟協和則他音不能掩下矣

排簫比竹為之十六管陰陽各八自左而右列二倍律六正律以協陽均自右而左列二倍呂六正呂以協陰均其長與徑皆如本管而各鐫律名以木為櫝中凹而虛以受管外出一寸九分六釐八毫上齊下參差櫝高九寸四分七釐七毫厚一寸九釐三毫口闊六寸九分九釐八毫肩闊一尺一寸六分一釐足相距一尺一寸三分三釐五毫隨管之長短左右漸張以掩之涵槊以朱下施小環垂五

采流蘇古無洞簫凡經書所謂簫皆排簫也大而二十三管者爲言小而十六管者爲筊言無底筊有底載以木橫髹朱漆描金鳳形如鳳翼聲如鳳鳴故謂之鳳簫左律右呂十二正聲四倍聲同徑分七釐四毫上齊其管露寸五分長各依其本律長則濁短則清皆無底左第一至第八倍夷則長九寸一分二毫倍無射長八寸九釐黃鍾長七寸二分九釐太簇長六寸四分八釐姑洗長五寸七分六釐蕤賓長五寸一分二釐夷則長五寸一分二釐無射長四寸五分五釐一毫右第一至第八倍南呂長八寸六分四釐倍應鍾長七寸六分八釐大呂長六寸八分二釐六毫夾鍾長六寸六釐八毫仲呂長五寸三分九釐三毫林鍾長四寸八分六釐南呂長四寸三分二釐應鍾長三寸八分四釐隨歌聲而吹吹時用兩手奉持自右管起每管一聲第一管合字也第三管四字也第五管一字也第六管上字也第八管尺字也第十管工字也第十二管凡字也第十三管六字也第十五管五字也次第輕吹則聲得矣

簫斷竹爲之陽月用姑洗簫以四倍黃鍾管爲體長一尺七寸七分五毫徑四分三釐五毫陰月用仲呂簫以三倍半黃鍾管爲體長一尺六寸九分三釐四毫徑四分一釐

六毫皆五孔後一孔旁二孔相並以出音上開山口徑二分通槊以朱繪雲龍旁二孔垂五采流蘇洞簫皆空洞無底故曰桐簫和琴瑟定黃鐘非此不為功衆樂之首也漢邱仲作唐請之尺八宋元以前雖衆皆兼此器明始隸樂官古者或以玉或以竹今用紫竹為之口開半廢名山口胥仰急吹則青胥俯吹則濁如俗樂所用不可和樂　出音孔應變宮尺字第一孔應宮聲工字第二孔應商聲凡字第三孔應角聲六字第四孔應變徵五字第五孔應徵聲乙字後出孔應變宮尺字與出音孔應　高工字工字代合乙字頭之高凡字凡字代合乙字頭之低上字六字與高尺字合取高上字高工高凡乙字合取之　隨歌聲而吹以胥安山口上六孔皆開俯胥擫吹為合字仰指急吹為六字自尾起放第一孔俯皆輕吹為四字仰而急吹為五字放第二孔為一字放第三孔為上字放第四孔為尺字放第五孔為工字放後一孔為凡字

笛斷竹為之陽月用姑洗笛徑四分三釐五毫吹孔至末一尺二寸五分一釐七毫陰月用仲呂笛徑四分一釐六毫吹孔至末一尺一寸九分七釐二毫通長俱一尺八寸

二分八釐六毫體長徑各與簫同左第一爲吹孔加竹膜爲右六孔以協律旁二孔相對以出音末二孔向上間纏以絲兩端加龍首龍尾皆木質首長二寸四分尾減一分一蘆通髹以漆朱色繪花文旁孔垂五采流蘇

周禮笙師所教者七孔謂之大樂雅笛今所用也古本四孔京房加一孔以應商聲皆以合聲爲角音末太常用六孔進吹口七孔文竹爲之無底有穴尾有穿籥二小眼横而右偏吹口條篪之變制俗制不可用吹口王末爲乙字應商穿[illegible]眼同上字應角第一孔右起爲工字應徵二孔爲凡字應羽三孔爲六字應變宮四孔爲五字應宮五孔爲乙字應商六孔爲尺字應變徵出音孔爲低尺字應變徵低上字尺字六字併取高上字高工高凡乙字併取高五字工字代合一字取之高凡字凡字代合乙字取之横而右偏其吹口在左頭管面上較他孔稍大隨歌而吹者也六孔畫閉徵氣輕嚨爲合字重吹爲六字自右頭起放第一孔俯骨輕吹爲四字重吹爲五字放第二孔爲一字放第三孔爲上字放第四孔爲尺字放第五孔爲工字故第六孔爲凡字

篪斷竹爲之陽月用姑洗篪以二十二倍黃鐘管爲體徑

八分七釐吹孔至末九寸九分五釐九毫陰月用仲呂篪以二十八倍黃鐘爲體其徑八分三釐二毫吹孔至末九寸五分二釐五毫皆通長一尺四寸上爲吹孔向外五孔向內一孔下二孔相並爲一以出音管末有底竅其中吹孔上留竹節以閉音間纏以絲髹朱繪雲龍出音孔垂五采流蘇庖犧氏竅竹爲之聲如兒嗁與樂相應長尺四寸無底孔有十九八七六不等今制後一孔前四孔横底一孔共六孔連吹孔穿縄二小孔及底孔太爲十孔左手挽縄吹之二小孔中聲所寓大則濁小則清以容一米爲度其竅厚薄不齊大小有度大則密取之小則疏就之而清濁高下得矣筒大內闊宜徵氣輕取舊譜多不同但取二譜合參之底孔工應宮與蕭工字笛五字合二小孔低六應角外一孔五應變徵外二乙應徵外三孔上應羽外四孔工應宮孔凡應外商內一孔高六應角與小孔相應尺乙工二孔合取之又譜底孔太簇四餘孔皆閉二小孔黃鐘合清太五六孔閉皆閉調氣輕吹重吹外一孔姑洗乙底一孔此孔開餘閉外二孔仲呂上此孔底孔下一孔閉外三孔林鐘尺此孔底孔下二孔閉外四孔南呂工此孔底孔下二孔開內一孔應鐘凡清黃六開

此輕吹重吹隨歌聲而吹橫而左偏其吹口在右與管面上較他孔稍大六孔盡閉輕吹爲合字重吹爲五字當尾有一底孔閉除一孔吹之爲四字開第一孔與底孔爲一字開第二孔與下一孔底一孔爲上字開第三孔與下二孔底一孔爲工字開後一孔餘孔盡閉爲六字吹之者當以此爲法焉

笙竹管匏身大笙十七管皆有簧以黃鐘三十二分積七之管爲體徑一分六釐五毫小笙亦十七管惟十三簧以黃鐘八分積一之管爲體徑一分三釐七毫匏面穿孔環植之左右分列束以竹篾中管最長以次短象鳳翼本豐末斂象鳳身管本以檀簇其中而有底削半以薄銅葉障孔開簧口點以蠟珠其上各按律分穿出竅孔管端穿氣孔匏之半按吹管端爲吹孔匏身及吹管髹漆鏤雲龍文塡以金吹管外垂五色流蘇匏性脆浮中虛易碎今易以堅木和笙十三簧巢笙十九簧竽笙三十六簧今巢笙損二簧爲十七簧小紫竹爲之列管匏內施簧管端凡吹竹音按其孔則無聲惟笙按其

孔則有聲故謂之鼓笙一攢十七口先安山口每管內面方孔是也開取有高低以定其音律以配其清濁　首低上應姑洗高上同二低上同上三低一應太簇四低五應黃鐘五低凡應無射六低尺應甤賓七低工應夷則最低工同八高五應黃鐘九勾姑洗甤賓之閉十高凡應無射十一高工應夷則十二高尺應甤賓十三高六應半黃十四低六應半黃十五低尺應甤賓十六低一應太簇十七高凡應無射　隨歌聲而吹後面居中一長管位十四合字也其第十二管六字也凡吹合字必吹六字取其相和也如吹十二管六字又兼按十三管小六吹之第四管第八管第十一管四字也第一管第三管第十管一字也第二管第十三管上字也第十二管第十五管尺字也第三管第七管第十一管工字也第五管第六管第十管凡字也第四管第入管第十一管孔字也凡吹某管則按其孔氣從山口出以鼓動其黃而聲發矣

壎埏土爲之陽月用黃鐘壎以八倍黃鐘積爲體內高二寸二分三釐腰內徑一寸七分一釐七毫底內徑一寸一分六釐八毫陰月用大呂壎以七倍黃鐘積爲體內高二寸一分三釐三毫腰內徑一寸六分四釐三毫底內徑一

寸一分一釐七毫皆七孔上爲吹孔前四後二以叶律通綵以朱繪金雲龍合樂時樂工以手捧壎底懸五采流蘇於指間庖犧氏灼土爲之中虛土銳底平盤圓形象火形孔得水數水火相合而成體以木火相合而成聲其聲尙宮其音則爾雅壎形如雁子頰壎形如雞子孔有六有七有入惟六孔爲得中聲頂一孔爲吹口前三孔後二孔古漆黑今髹朱金繪雲龍吹時先以兩手名指屈攏壎底作環抱狀而兩手大指按後二孔兩手食指按前上二孔右手中指按前下一孔吹之　頂孔工黃鐘前中孔六姑洗前左孔五蕤賓前右孔乙夷則後左孔上後右孔尺半黃凡以工字孔代　隨歌聲而吹五孔盡閉平氣俯脣乾吹爲合字略俯脣微仰而吹之爲四字微仰更加氣吹之爲一字仰極重吹爲上字放前上右一孔爲尺字凡放尺字餘孔盡閉放前下一孔爲工字凡放工字止閉凡六五字放前上左一孔爲凡字若放凡字止閉五六字放後左一孔爲六字凡放六字止陽五字放後右一孔爲五字凡放五字諸孔盡閉此器急難取者急不鳴緩不洪仰口豎脣徐嗟有力方得正聲是在審音者哉制之得宜耳

建鼓木匡冒革面徑二尺三寸四釐卽應鼓也

搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐作樂時以紃懸於項

擊以左右手鼓一拊二以爲節（每歌一字之終郎拍一聲第一字左手拍第二字右手拍第三字仍以左手拍第四字則兩手齊拍）

柷用木形如方斗上廣下狹三面中各隆以受擊一面中開圓孔擊具曰止長四尺八分六釐柄一尺二寸一分三釐六毫（每奏一曲之始郎舉止撞底一舉次擊左旁次擊右旁凡三以舉眾樂）

敔雕木爲伏虎形通長二尺一寸八分七釐背上爲齟齬二十七鉏以竹長二尺四寸三分析其半爲二十四莖於齟齬上橫櫟之（每奏一曲之終郎兩手舉籈先擊其首者三次逆櫟齟齬者三以止堂上堂下之樂）

舞器

節結旄爲之朱杠長尺二寸九分圍三寸二分七釐上曲爲塗金龍首長九寸七分二釐銜旄九重各六寸四分八釐葢以金葉束以綵皮繫長五寸七分六釐綏長七寸二

分九釐司樂執以居前

羽木柄楯雉羽長二尺九寸一分六釐銜以塗金龍首四寸八分六釐柄髹朱長一尺九寸四分四釐圍九分七釐執以右手

籥截竹為之長一尺七寸五分一釐徑四寸六釐八毫六孔髹朱執以左手

樂譜

春夾鍾清商立宮應鍾清變宮主調秋南呂清徵立宮仲呂清角主調 音律分注各字下春用右注秋用左注

簫壎篪譜迎神昭平之章

大 清變宮伬 清角伏
哉 清商仉 清徵亿
孔 清角伏 清羽仕
子 清變徵伍 清變宮伬
先 清變宮伬 清角伏
覺 清羽仕 清商仉
先 清變徵伍 清變宮伬
知 清角伏 清羽仕
與 清商仉 清徵亿
天 清角伏 清羽仕
地 清羽仕 清商仉
參 清變徵伍 清變宮伬
萬 清變宮伬 清角伏
世 清羽仕 清商仉
之 清變 清變

徵宮伍伬師清清變變徵宮伍伬祥清清變變徵宮伍伬徵清清羽商仩仉麟清清商徵仉亿紱清清

角羽六仩韻清清商徵仉亿答清清羽商仩仉金清清變角宮伬六絲清清羽商仩仉日清清商徵

仉亿月清清角羽六仩既清清變角宮伬六揭清清變變徵宮伍伬乾清清商徵仉亿坤清清角羽

六仩清清清商徵仉亿夷清清變角宮伬六奠帛初獻宣平之章予清清變角宮

伬六懷清清商徵仉亿明清清角羽六仩德清清變變徵宮伍伬玉清清羽商仩仉振清清商徵仉亿

金清清變角宮伬六聲清清羽商仩仉生清清角羽六仩民清清商徵仉亿未清清羽商仩仉有

清清變變徵宮伍伬展清清商徵仉亿也清清角羽六仩大清清變變徵宮伍伬成清清角羽六仩俎

清清變變徵宮伍伬豆清清羽商仩仉千清清變角宮伬六古清清變變徵宮伍伬春清清角羽六仩

秋清清角羽六仩上清清變變徵宮伍伬丁清清角羽六仩清清清變角宮伬六酒清清羽商仩仉

既清清商徵仉亿載清清變角宮伬六其清清商徵仉亿香清清角羽六仩始清清商徵仉亿升

清清變角宮伬六亞獻秩平之章式清清變角宮伬六禮清清商徵仉亿莫清清角羽

六仩愆清清變變徵宮伍伬升清清羽商仩仉堂清清變變徵宮伍伬再清清商徵仉亿獻清清變角

宮伬仩饗清清羽商仕伬協清清變變徵宮伍伬鼓清清商徵伬亿鏞清清角羽伬仩誠清清變變

徵宮伍伬孚清清羽商仕伬馨清清變變徵宮伍伬甗清清變角宮伬仩簫清清變變徵宮伍伬肅

清清變變徵宮伍伬雍清清角羽仩仕雍清清角羽仩仕磬清清商徵伬亿鼗清清變角宮伬仩斯

清清羽商仕伬彥清清變角宮伬仩禮清清羽商仕伬陶清清變變徵宮伍伬樂清清商徵伬亿淑

清清角羽伬仕相清清變變徵宮伍伬觀清清角羽仩仕而清清商徵伬亿善清清變角宮伬仩終

獻敘平之章自清清變角宮伬仩古清清商徵伬亿在清清變變徵宮伍伬昔清清角羽

伬仕先清清羽商仕伬民清清變變徵宮伍伬有清清商徵伬亿作清清角羽伬仕皮清清變變徵宮

伍伬弁清清羽商仕伬祭清清商徵伬亿菜清清變角宮伬仩於清清羽商仕伬論清清變變徵宮

伍伬思清清角羽仩仕樂清清商徵伬亿惟清清變變徵宮伍伬天清清羽商仕伬牖清清角變宮

伬伬民清清變變徵宮伍伬惟清清商徵伬亿聖清清羽商仕伬時清清商徵伬亿若清清角羽仩仕

彝清清變變徵宮伍伬倫清清變變徵宮伍伬攸清清羽商仕伬敘清清變角宮伬仩至清清羽商

仕仉今清清變變徵宮伍伬木清清商徵伬亿鐸清清變角宮伬仩徹饌懿平之章先

清清角變宮仩伬師清清徵商亿仉有清清羽角仕仩言清清變變宮徵伬伍祭清清角變宮仩伬
則清清商羽仉仕受清清角變宮仩伬福清清變變宮徵伬伍四清清徵商亿仉海清清角變宮
仩伬黌清清變變宮徵伬伍宮清清商羽仉仕疇清清徵商亿仉敢清清羽角仕仩不清清徵商亿仉
肅清清角變宮仩伬禮清清變變宮徵伬伍成清清商羽仉仩告清清角變宮仩伬徹清清變變
宮徵伬伍毋清清徵商亿仉疏清清羽角仕仩毋清清徵商亿仉瀆清清角變宮仩伬樂清清變變
宮徵伬伍所清清商羽仉仕自清清徵商亿仉生清清角變宮仩伬中清清變變宮徵伬伍原清清
羽角仕仩有清清徵商亿仉菽清清角變宮仩伬

送神德平之章

鳧清清角變宮仩伬
繹清清徵商亿仉峩清清羽角仕仩峩清清變變宮徵伬伍洙清清商羽仉仕泗清清角變宮仩伬
洋清清徵商亿仉洋清清羽角仕仩景清清商羽仉仕行清清變變宮徵伬伍行清清變變宮徵伬伍
止清清商羽仉仕流清清徵商亿仉澤清清羽角仕仩無清清變變宮徵伬伍疆清清羽角仕仩聿
清清變變宮徵伬伍昭清清商羽仉仕祀清清徵商亿仉事清清角變宮仩伬祀清清角變宮仩伬
事清清商羽仉仕孔清清徵商亿仉明清清羽角仕仩化清清角變宮仩伬我清清變變宮徵伬伍

蒸 清變宮伬 清角六
民 清羽仩 清商伬
育 清商伬 清徵亿
我 清角六 清羽仩
膠 清商伬 清徵亿
庠 清變宮伬 清角六

笛篪譜迎神昭平之章

大 清變宮六 清角仩
哉 清商亿 清徵仜
孔 清角仩 清羽伬
子 清變徵伬 清變宮六
先 清變宮六 清角仩
覺 清羽伬 清商亿
先 清變徵伬 清變宮六
知 清角仩 清羽伬
與 清商亿 清變徵伬
天 清角仩 清羽伬
地 清羽伬 清商亿
參 清變徵伬 清變宮六
萬 清變宮六 清角仩
世 清羽伬 清商亿
之 清變徵伬 清變宮六
師 清變徵伬 清變宮六
祥 清變徵伬 清變宮六
徵 清羽伬 清商亿
麟 清商亿 清徵仜
紱 清角仩 清羽伬
韻 清商亿 清徵仜
答 清羽伬 清商亿
金 清變宮六 清角仩
絲 清羽伬 清商亿
日 清商亿 清徵仜
月 清角仩 清羽伬
既 清變宮六 清角仩
揭 清變徵伬 清變宮六
乾 清商亿 清徵仜
坤 清角仩 清羽伬
清 清商亿 清徵仜
夷 清變宮六 清角仩

奠帛初獻宣平之章

子 清變宮六 清角仩
懷 清商亿 清徵仜
明 清角仩 清羽伬
德 清變徵伬 清變宮六
玉 清羽伬 清商亿
振 清商亿 清徵仜
金 清變宮六 清角仩
聲 清羽伬 清商亿
生 清角仩 清羽伬
民 清商亿 清徵仜
未 清羽伬 清商亿
有 清變徵伬 清變宮六
展 清商亿 清徵仜
也 清角仩 清羽伬
大

仜亿清清清清清清角變徵商宮徵 宮 香 清 古 清清
在 徵商變變徵商 宮仜亿伬伬仕伬清清清清清清變變
清清仜亿宮徵仜亿仕伬 鏞 再 禮 羽角角變變變宮徵
變變 善 伬伬 髦 肅 清清清清清清伬仕 宮宮徵伬伬
宮徵清清 樂 清清清清羽角徵商徵商 始 仕伬伬伬 成
伬伬角變清清角變變變伬仕仜亿仜亿清清 酒 春 清清
昔 宮徵商 宮宮徵 誠 獻 奠 徵商清清清清羽角
清清仕伬仜亿仕伬伬伬清清清清清清仜亿商羽羽角伬仕
羽角 終 淑 斯 肅 變變角變羽角 升 亿伬伬仕 俎
伬仕 獻 清清清清清清宮徵 宮伬仕清清 既 秋 清清
先 敘 羽角商羽變變伬伬仕伬 愆 角變清清清清變變
清清 平 伬仕亿伬宮徵 孚 響 清清 宮徵商羽角宮徵
商羽 之 相 彥 伬伬清清清清變變仕伬仜亿伬仕伬伬
亿伬 章 清清清清 雍 商羽商羽宮徵 亞 載 上 豆
民 自 變變角變清清亿伬亿伬伬伬 獻 清清清清清清
清清清清宮徵 宮羽角 罍 協 升 秩 角變變變商羽
變變角變伬伬仕伬伬仕清清清清清清 平 宮宮徵亿伬
宮徵 宮 觀 禮 雍 變變變變商羽 之 仕伬伬伬 千
伬伬仕伬清清清清清清宮徵宮徵亿伬 章 其 丁 清清
有 古 羽角商羽羽角伬伬伬伬 堂 式 清清清清角變
清清清清伬仕亿伬伬仕 甗 鼓 清清清清徵商羽角 宮
徵商徵商 而 陶 譽 清清清清變變角變仜亿伬仕仕伬

亿仜伏仕伬伏伬亿伬亿宮清清伬伏亿仜伬亿亿仜宮
作於天時敘伏仕變變四敢告瀆伏仕
清清清清清清清清清清徵徵宮清清清清清清清清中
角羽羽商羽商商徵變角饌伬伏商徵角羽變角變角清清
仕伬伬亿伬亿亿仜宮懿祭亿仜仕伬宮宮變變
皮論牖若伏仕平清清海不伏仕伏仕徵宮
清清清清清清清清至之變角清清清清徹樂伬伏
變變變變變角角羽清清章宮變角商徵清清清清原
徵宮徵宮宮仕伬羽商先伏仕宮亿仜變變變變清清
伬伏伬伏伏仕彝伬亿清清則伏仕肅徵宮徵宮角羽
弁思民清清今變角清清黌清清伬伏伬伏仕伬
清清清清清清變變清清宮羽商清清變角毋所有
羽商角羽變變徵宮變變伏仕伬亿變變宮清清清清清清
伬亿仕伬徵宮伬伏徵宮師受徵宮伏仕商徵羽商商徵
祭樂伬伏倫伬伏清清清清伬伏禮亿仜伬亿亿仜
清清清清惟清清木商徵變角宮清清疏自菽
商徵商徵清清變變清清亿仜宮清清變變清清清清清清
亿仜亿仜商徵徵宮商徵有伏仕羽商徵宮角羽商徵變角
菜惟亿仜伬伏亿仜清清福伬亿伬伏仕伬亿仜宮
清清清清聖攸鐸角羽清清疇成毋生伏仕
變角變變清清清清清清仕伬變變清清清清清清清清送
宮徵宮羽商羽商變角言徵宮商徵羽商商徵變角神

德洙清清清清清清清清我
平清清變變變變變角變角清清
之羽商徵宮徵宮宮宮角羽
章伬亿伬伬伬伬伬仩伬仩仩伬
鳧泗行疆祀我膠
清清清清清清清清清清清清清清
變角變角變變角羽變角變變商徵
宮宮徵宮仩伬宮徵宮亿仩
伬仩伬仩伬伬聿伬仩伬伬庠
繹洋止清清事蒸清清
清清清清清清變變清清清清變角
商徵商徵羽商徵宮羽商變角宮
亿仩亿仩伬亿伬伬伬亿宮伬仩
峨洋流昭孔伬仩
清清清清清清清清清清民
角羽角羽商徵羽商商徵清清
仩伬仩伬亿仩伬亿亿仩羽商
峨景澤祀明伬亿
清清清清清清清清清清育
變變羽商角羽商徵角羽清清
徵宮伬亿仩伬亿仩仩伬商徵
伬伬行無事化亿仩

鐘磬鳳簫譜春仲諸中律呂與蕤諧同倍應鐘伬也夾鐘伬也仲呂伬也林鐘伍也應鐘仩也南

呂亿也

昭平之章倍應夾仲林倍應應林仲夾仲應林倍應應林林

林應夾仲夾應倍應應夾仲倍應林夾仲夾倍應宣平之章倍應夾

仲林應夾倍應應仲夾應林夾仲林仲林應倍應林仲仲林仲

倍應應夾倍應夾仲夾倍應秩平之章倍應夾仲林應林夾倍應應林

夾仲林應林倍應林林仲仲夾倍應應倍應應林夾仲林仲夾倍應
敘平之章倍應夾林仲應林夾仲林應夾倍應應林仲夾林應
倍應林夾應夾仲林林應倍應應林夾倍應懿平之章倍應夾仲林
倍應應倍應林夾倍應林應夾仲夾倍應林應倍應林夾仲夾倍應林應
夾倍應林仲夾倍應德平之章倍應夾仲林應倍應夾仲應林林應
夾仲林仲林應夾倍應倍應應夾仲倍應林倍應應夾仲夾倍應
鐘磬鳳簫譜秋仲昭平之章仲南應倍應仲夾倍應應南應夾
倍應仲夾倍應倍應倍應夾南應南夾仲夾南應仲倍應南應南仲宣
平之章仲南應倍應夾南仲夾應南夾倍應南應倍應應倍應夾南
倍應應應倍應應夾仲南仲南應南仲秩平之章仲南應倍應夾
倍應南仲夾倍應南應倍應夾倍應仲倍應倍應應應南仲夾仲夾倍應南
應倍應應南仲敘平之章仲南倍應應夾倍應南應倍應夾南仲夾

倍應應南應倍夾仲應倍南夾南應應倍應倍夾仲夾應倍南仲懿平之

章仲南應應倍仲夾仲應倍南仲應倍夾南應南仲應倍夾仲應倍南

應南仲應倍夾南仲應倍應南仲德平之章仲南應應倍夾仲南

應夾應倍應倍夾南應應倍應應倍夾南仲仲夾南應仲應倍仲夾南

應南仲

琴譜春仲 譜中廿者散字也勹者勾也乙者挑也一二三四五六七記絃數也 昭平之章芍

芍芍荷苣蒟荷芍芍芍蓟荷苣蓟荷荷荷蓟芍芍芍蓟苣

蒟芍芍苣荷芍芍芍芍宣平之章芍芍芍荷蓟芍苣蓟芍

芍蒟荷芍芍荷芍荷荷苣荷芍芍荷芍苣蒟芍苣芍芍芍

芍秋平之章芍芍芍荷蒟荷芍苣蓟荷芍芍荷蒟荷苣荷

荷芍芍芍苣蓟苣蒟荷芍芍荷芍芍敘平之章芍芍荷

芍蒟荷芍芍荷蒟芍苣蒟荷芍芍荷蒟苣荷芍蒟芍芍荷

荷萄茜蓟荷芍荷懿平之章芍芍芍荷茜蓟茜荷芍茜荷
蓟芍芍芍茜荷蓟茜荷蓟芍芍茜荷芍芍芍德
平之章芍芍芍荷蓟茜芍芍蓟荷荷蓟芍芍荷芍荷蓟芍
茜茜蓟芍芍茜荷茜蓟芍芍芍芍

琴譜秋仲昭平之章芍荷蓟茜芍茜茜蓟荷蓟茜茜芍茜
茜茜茜茜荷蓟荷茜芍茜荷荷芍茜荷蓟荷芍宣平之章
芍荷蓟茜茜荷芍茜蓟荷茜茜荷蓟茜蓟茜茜芍荷蓟蓟
茜蓟芍茜荷芍荷蓟荷芍秩平之章芍荷蓟茜茜茜荷芍
茜茜荷蓟茜茜茜芍茜茜蓟蓟荷芍茜芍茜茜荷蓟茜蓟
荷芍敘平之章芍荷茜蓟茜茜荷蓟茜茜荷芍茜茜蓟荷
茜茜芍茜荷茜荷蓟茜茜茜芍茜茜芍荷懿平之章芍荷
蓟茜芍茜芍茜荷芍茜茜荷蓟荷芍茜茜芍茜荷蓟荷芍

茝茝荷芍茝蓟荷芍德平之章芍荷蓟茝茝芍荷蓟茝

茝茝荷芍茝蓟茝茝荷芍芍茝荷蓟芍茝芍茝荷蓟荷芍

瑟譜春秋同譜中勹者勾也數目字記絃數也止彈十五止二十五取清聲也兩絃兼彈兩手合作以亂陰陽

昭平之章[illegible]

[illegible]宣平之章[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]秩平之章[illegible]

[illegible]敘平

之章[illegible]

[illegible]懿平之章[illegible]

[illegible]

[illegible]德平之章[illegible]

鈉鮈鈉鈉鮈鈉鈉鈉鈉鮈鈉鈉鈉鈉鈉鈉鈉

樂章歌詞也八音皆以和聲古之雅樂其法不傳今止一字一韻審其爲喉舌脣齒以定其音律凡字俱有聲有音聲即字也音則其落韻也字有不能合音律者則以落韻合之如大成樂所用合四上尺工六等字合字屬宫出於喉而落於喉內四字屬商出於齒而落於齒之上顎上字屬角出於舌上而落於上顎之近外尺字屬徵出於舌頭而落於上顎之近內工字屬羽出於脣而落於上顎之鼻孔六字屬少宮出於喉而落於喉外五字屬少商出於喉而落於脣齒之中央總之歌在口中以律呂之九宫往來輪轉如琴之絃如簫之孔如鐘磬之在縣自合四一上尺工凡六至五聲漸高而漸清漸細自五六凡工尺上一四至合聲漸低而漸濁漸巨

第微如向手兩倒籥肩外並出樵十字並植身居正籥第
一拱十束伸足指不羽羽植羽 秋籥如俯中立如二
成羽字西出並內舉植籥 千向出內十籥植俯十成
予籥 轉羽籥少過 成正舉內羽指字平籥首字式
正籥德向籥植垂展正羽立羽兩籥羽 衛上羽 正手
立植正羽西斜羽 內籥面籥籥植手植酒羽 升立並
羽 立平兩交民向內身如斜 伸 身趾其正額身羽
懷籥衛金內指兩指微十古上俯向正斜立羽微籥
身向植如正籥向羽足羽蹲字身偏正羽向上立舉兩籥蹲植
作外近十面斜籥植並植俎微外立植外抑左羽手如兩
向籥肩字身舉斜也向前向如籥籥外籥手植高十禮
內指玉微羽末外推內籥外十平上足斜伸近舉字內籥
勞內向前蹲植正並向出身斜羽字衛進交出左過向斜
內羽內籥聲立推面羽側指籥丁前籥肩內倚
足植首平乃並兩向仰籥內下春正中既香足膝
勾如微指向羽向內兩斜足羽正過立羽正羽正籥虛羽
後十側而身籥外羽手舉進植面肩籥衛立斜面衛立植
面字右羽俯植兩籥大豆身羽植籥籥指左膝莫
聘足斜兩地手植身兩外垂微平居上平東足上外俯
明進舉足相微手向右蹲額清衛虛羽向面
正兩振生有向推籥手籥交內兩載立植身微
立手身俯外向正立外向下伸植如向足正立始微仰

籥高舉斜指外羽植

愆 內向起內足兩手相並推向外羽籥植

升 正立羽籥如十字

堂 正面右足勾後兩手高舉羽籥斜交

再 身微蹲面向東籥植近肩羽衡膝上

獻 身微蹲面向西羽植近肩籥衡膝上

響 正立羽籥向下斜交

協 正面身向內外足進前內趾虛立羽籥並植

鼓 正面身向外內足進前外趾虛立羽籥並植

鏞 正立籥植羽斜指東

誠 身俯向西面側向東籥平指羽植如十字

孚 正立首微俯羽籥植

罍 正面起左足籥高舉羽植

獻 正立籥植過肩羽平額交如十字

肅 內向首微仰兩足並羽籥如十字

肅 俯身偏外起外足羽籥如十字

雍 正立兩手伸出羽籥並植

雍 向內籥斜指內羽籥指上

譽 正立籥平舉右手微伸出羽植

髦 正立左手伸出籥平舉羽植近左肩

斯 正面起右足羽高舉籥植

彥 正立籥植居中羽衛籥下

禮 身微向東右足進前羽倚肩籥平指東

陶 正面身作向東勢兩手高舉羽籥推向東並植

樂 身微向西左足進前籥倚肩羽平指西

淑 正面身作向西勢兩手高舉羽籥推向西並植

相 正立羽籥錯交

觀 仰面向內兩足並羽籥如十字

而 正面身微向東籥下垂羽倚肩

善 身俯面微仰向內抱內膝羽籥下交如十字

第三成

自 正立籥下垂羽植

古 向外身俯兩足並羽籥斜交

在 正面身微蹲兩手推向內羽籥植

昔 外向起外足羽籥植

先 正面右足交於左羽籥如十字

民 向西身俯左足進前籥下垂羽植地

有

向東身俯右足進前籥下垂羽至地
作
正立籥平衡羽植居右如十字
皮
正面左足勾後籥斜舉過肩羽植

弁
正面屈右足左足伸出跗向上籥平等舉羽植居中
祭
正面屈右足羽籥偏左如十字
菜
正立身斜羽籥

植地
於
內向兩手相並羽籥斜指內
論
正面身作向西勢兩手高舉羽籥斜交偏外
思
向內身俯起內

足籥衡斜羽植
樂
正立籥下垂衡斜羽植籥上
惟
正面屈左足羽籥偏右如十字
天
正曲屈左足右足伸

出趾向上籥下垂衡出羽斜舉過肩
牖
正立羽籥向右斜向肩
民
正立羽籥向左斜倚肩
惟
正立籥平

衡羽高舉
聖
仰面向內籥平指羽植如十字
時
外向籥平指外羽植如十字
若
正立身俯羽植如十字

彝
外向籥平指外羽植
倫
正立羽籥偏內如十字
攸
正立身俯籥斜植地羽植
敘
正立兩手相交羽籥

並植
至
正面屈左足羽籥如十字
今
正面屈雙足籥平衡羽植籥上
木
正面屈雙足羽籥植
鐸
[illegible][illegible]至地

羽籥如十字

鼓聲既嚴旌節前導魚貫而進列行於陛上左右相同聽
節生唱奏宣秩敘平之舞則散而爲佾聽唱樂止則聚而
成列忽散忽聚部位不亂凡舞東階者面東則西階者面

西東階者面西則西階者面東又東階者用左手左足舞蹈則西階者用右手右足舞蹈其向背低昂周旋俯仰各各成偶不可亂也

凡立之容五兩階相對爲向內立兩階相背爲向外立俱面正北爲朝上立兩兩相對爲相對立兩兩相背爲相背立舞之容二兩階相顧作勢爲向內舞兩階相負作勢爲向外舞首之容三舉面朝上爲仰首俯面向下爲低首左右顧爲側首身之容五起身正立爲平身曲其背爲躬身正立左右轉爲側身轉過爲回身開左右膝直身下坐爲蹲身手之容五一手高舉爲起手順下爲垂手前伸爲出手兩手合舉爲拱手相持爲挽手步之容二前邁爲進步後蹜爲退步足之容七起足前尖以足跟著地爲蹺足起

足後跟以足尖著地爲點足進足稍前爲出足膝前足後爲曲足履位還換爲移足左足加右右足加左爲交足反履底向上爲蹈足禮之容九屈身出手下賜爲授更屈身出手上承爲受拱手後退爲辭拱手向左右爲讓低首屈身拱手爲謙平出兩肘拱手齊心爲揖低首屈身至地爲屈膝至地爲跽點首爲叩頭蹺一足屈一足拱手左右讓爲舞蹈　按譜作勢凡舞合字四字欲遲工字六字欲疾上字尺字欲適中聽鐘鼓俟響兩階羽籥齊作進退俯仰象文德之容合歌聲之妙而舞之能事畢矣　舞凡六變初變在綴之中東西立象尼山毓聖之始再變佾數稍前進象筮仕於魯而魯治三變而東西分象歷聘列國而四方向化四變稍後退象刪述六經告成於天五變而左右

向象講論授受傳道諸賢六變復歸於綴中東西立象廟
祀尊崇諸賢從享
合樂節奏　將祭先擊晉鼓三百六十數以警戒鳴轉班
鼓樂舞生升階就位大成鏞鼓齊鳴然後合樂樂凡六章
每奏一章麾生舉升龍麾高唱曰樂奏某平之章擊柷三
聲以起樂章凡八句每奏一句擊鎛鐘一聲以宣其聲句
凡四字每奏一字歌聲未發先按譜擊編鐘一聲以宣其
聲歌生協律歌一字琴按譜彈一聲瑟按譜彈二聲簫笛
笙塤篪排簫各按譜吹一聲歌聲將終按譜擊編磬一聲
以收其韻每一句將闋擊特磬一聲以收其韻擊楹鼓三
聲每擊一聲擊足鼓二聲以應之次拍搏拊一聲以應之
次搯鼗鼓一聲以應之三聲三應每一章將闋擽敔六聲

麾生舉降龍麾高唱曰樂止　凡舞三成每一成始東階
節生揚節唱曰奏某平之舞舞生執籥秉翟按歌而舞拆
木鐸以節舞擊柑鼓以輔鐸每一成終西階節生抑節唱
曰舞止各植節架上三成既畢舞生退立樂懸南東西對
立送神大成鐃鼓齊鳴合樂既畢擊鏞鼓一百八聲侯鐃
聲絕轉班鼓復作樂舞生稱器降階行一跪三叩首禮而
退
附轉班鼓譜祠節扎扎琴扎扎琴扎扎琴琴而
節鼓琴鼓琴鼓琴中節鼓琴琴鼓琴琴成
琴木節鼓琴鼓琴琴鼓琴鼓琴琴鼓琴鼓琴琴
終節琴琴凡琴字用右手擊宜重鼓字用左手擊宜聲
扎字兩手擊縣又導引樂譜四四工合四四合工六
五六工尺上四合工四合工六五六工尺上四合工
四合工六五六上尺上四合工合四合工尺曲
名朝元歌蓋燕樂之流按其聲字則太簇之羽俗稱中呂
調者也其器則笙笛簫管鼓板各二末詳所自祭日迎神
送神用之至祭前乙丙月送祝迎儀牲粢盛及省牲視饌
別用迎鳳輦曲今鳳鼙[illegible]
久廢凡導引並用朝元[illegible]

大成殿正位陳設圖 附

籩白餅　籩黑餅

帛爵案

籩實榛　籩實菱　籩實芡　籩鹿脯

爵　鉶和羹

籩形鹽　籩槀魚　籩實棗　籩實栗

簠實黍　簠實稷

羊　燭

帛　爵　登太羹

牛　香

簋實稻　簋實粱

豕　燭

豆韭菹　豆醓醢　豆菁菹　豆鹿醢

爵　鉶和羹

豆芹菹　豆兔醢　豆筍菹　豆魚醢

豆脾析　豆豚拍

讀祝案

東西配位無登一鉶豆各八無黑白餅脾析豚拍東西哲位鉶一簠簋各一無稻粱籩豆各六無芡鹿脯筍菹魚醢東西廡無鉶籩豆各四無榛菱韭菹醓醢牲皆少牢祭

聖祠正位祝四配配位從位並祝兩廡

歌樂圖附

歌歌歌

楹鼓　金鐘　編鐘　柷　特磬　麾

笙　笙　笙

鳳簫　篪　塤

簫　簫　簫

笛　笛　笛

搏拊　鼗　鼓

田鼓

正

歌歌歌

玉磬　編磬　敔　圉　特磬　麾　應鼓

笙　笙　笙

塤　篪　鳳簫

簫　簫　簫

笛　笛　笛

鐘　鼗　搏拊

田鼓

琴東西各三瑟東西各二一本圖首麾次歌工次琴瑟次笙簫笛次塤篪排簫次編懸次特懸次鼓次柷敔次搏拊鼗似當存此參考

佾舞圖附

舞舞舞舞舞舞

副　舞舞舞舞舞舞

舞舞舞舞舞舞

正

舞舞舞舞舞舞

副　舞舞舞舞舞舞

舞舞舞舞舞舞

謹案文廟禮器樂舞舊皆未備光緒辛巳布政使紹誠始籌款遣官詣闕里仿造並募樂工肄習佾舞其年秋仲值廟學新成依制舉行並刊明備錄通行各學其書於樂章各譜漏列甚多由方伯將去官倉卒剞劂編次不盡出其手也週年州縣

於鄉會賓興書院養學不乏振作而釋奠爲
國家大典膠庠以禮樂爲先曷於此留意哉
右禮器樂舞

山西通志卷七十五